

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الْمَيْرُوا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ
لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾﴾

يعنى : كان يكفى هؤلاء المكذبين أن ينظروا مصير مَنْ كَذَّبَ قبلهم ، وما حاق بهم من العذاب ، وأنهم بعد أن أهلكهم الله لم يرجع منهم أحد . وكلمة ﴿يُرَوُّا﴾ [يس] من الفعل رأى ، وهى تأتى : بصرية أو علمية ، تقول : رأيت المشهد ، فهذه رؤية بصرية ، وتقول : رأيت هذا الرأى يعنى علمته ، والرؤية البصرية تقصر معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك ، أما العلمية فتعطيك ما اتصلت به جارحتك وجوارح الآخرين ، فالرؤية العلمية إذن أوسع من البصرية .

لذلك قال تعالى مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ﴿١﴾﴾ [الفيل]

ومعلوم أن سيدنا رسول الله وُلِدَ فى عام الفيل ، وربما بعد هذه الحادثة ، إذن : لم يَرَ منها شيئاً رؤية بصرية ، ومع ذلك خاطبه ربه بقوله ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ [الفيل] يعنى : ألم تعلم ، سواء أكان قومه قصوا عليه القصة ، أو أن الله تعالى أخبره بها .

والرؤية البصرية للأحداث أوثق وسائل الإدراك لأنه كما يقولون : ليس مع العين أين ، لكن لماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ قالوا : فى هذا إشارة من الحق سبحانه لنبيه يقول له : إن إخبارى لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك .

وقوله تعالى : ﴿الْمَيْرُوا﴾ [يس] تعنى أن من هؤلاء القوم مَنْ

رأى بالفعل مصارع المكذِّبين ، ومرَّ على ديارهم وهى خاوية على
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف ، ومعنى
﴿كَمْ (٣١)﴾ [يس] تفيد الكثرة ، وأنه أمر فوق الحصر كما تقول لمن
ينكر جميلك : كم أحسنتُ إليك وكأنك تقول له : أنا أرتضى حكمك
وأستأمنك أنت على الجواب ، وبذلك تحوّل الإخبار منك إلى إقرار منه
هو .

ومعنى : ﴿مَنْ الْقُرُونِ (٣١)﴾ [يس] القرون جمع قرن ، وهو فترة
من الزمن قدَّروها بمائة عام ، والقرن أيضاً يعنى الجماعة أو القوم
يجمعهم الشئ الواحد مهما طالَّتْ فترته كالدين الواحد ، أو حكم ملك
من الملوك .. الخ . فمثلاً نقول : قوم نوح وقد أخذوا من الزمن
مساحة ألف عام أو يزيد .

وقوله : ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١)﴾ [يس] يحتمل أكثر من معنى
حسب عَوْد الضمير فى (أنهم) وفى (إليهم) فالآية تتحدث عن
قرون أُهْلِكَتْ من قبل وتخاطب مكذِّبين معاصرين ، فإن عاد ضمير
الغائبين فى (أنهم) إلى القرون التى أهلكت . فالمعنى : أنهم
لا يرجعون ، ولم نرَ أحداً منهم رجع بعد هلاكه ، وإن عاد الضمير
على المخاطبين الموجودين . فالمعنى : أنكم أيها المخاطبون ،
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله ؛ لأن الله تعالى
استأصلهم بحيث لم يُبقِ منهم أحداً ولا نسلأ .

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذِّبين ليس بدعاً ؛
بل هو سنة مُتَّبَعَةٌ على مرَّ الزمان ، فالقرآن يقصُّ علينا ما نزل بعاد
وتمود وفرعون : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي
لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي

الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) ﴿[الفجر]

والله تعالى أبقى الآثار لتدلنا على صدق ما أخبرنا به سبحانه ،
وها نحن نرى أمريكا مثلاً ، وهى سيدة الحضارة الحديثة ، وصاحبة
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزو الفضاء ، ومع ذلك يأتون إلى
مصر ليشاهدوا آثار الفراعنة التى بُنيت قبل الميلاذ بآلاف السنين ،
ويتعجبون رغم تقدّمهم العلمى من كيفية بناء الأهرامات مثلاً .

هذه السُّنة - سُنّة إهلاك الكافرين - نرى لها شواهد فى عصرنا
الحديث ، فروسيا التى انتحرت وقتلت نفسها بنفسها ، انظر ماذا
فعلت فى الشيشان ، هذه الدولة الإسلامية الصغيرة ، فى حين
قصرنا نحن عن نُصرتهم ، أو أن نُصرتنا لهم لم تَكُنْ على قَدْرٍ
جبروت المعتدين ؛ لذلك تدخلت السماء وردَّ الله على أعداء دينه ،
وثأر منهم فى زلزال سخايل .

وقوله تعالى فى الآية بعدها : ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
(٣٢)﴾ [يس] جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
(٣١)﴾ [يس] لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا ، وإلا لو لم يَكُنْ
لهم رجعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، فالموت راحة بالنسبة لهؤلاء
المكذّبين ، كما قال الفخر الرازى^(١) رحمه الله ، إنما المراد :
لا يرجعون فى الدنيا ، أما فى الآخرة فلا بُدَّ من الرجوع للحساب
عن كل كبيرة وصغيرة .

(١) هو محمد بن عمر بن الحسن ، أبو عبد الله ، فخر الدين الرازى ، ولد ٥٤٤ هـ فى الرى
(طهران) ، إمام مفسر ، أوجد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ، رحل إلى
خوارزم وما وراء النهر وخراسان ، توفى عام ٦٠٦ هـ عن ٥٢ عاماً بهراة . من كتبه
« مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن ، و « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » [الأعلام
للزركلى ٢١٢/٦]

قوله سبحانه (وَإِنْ) إِنَّ هنا بمعنى ما النافية و (لَمَّا) بمعنى إلا ، فالمعنى : وما كُلُّ إِلَّا جميع لدينا مُحْضَرُونَ . وقد عرفنا من دراستنا لقواعد النحو أن كل وجميع من ألفاظ التوكيد المعنوي للجمع ، ومثلهما أبصع وأكتع وأبتع ، تقول : جاء القوم أجمعون أو أبصعون أو أبتعون ، وجاء القوم كلهم . ونلاحظ أن الآية جمعت بين لفظي التوكيد كل وجميع ، فلماذا ؟

قالوا : الجمع بينهما ضرورى هنا ، لأن لكل منهما مدلولاً ، لا تؤديه الأخرى ، فالكلية تفيد الشمول للأفراد فى الرجوع ، فكلهم يعنى كل فرد منهم ، ولا يُشترط أن يكونوا مجتمعين سوياً ، إنما يأتى كُلُّ بمفرده لتُرى الذلَّة والصَّغار على المسرفين وعلى الكافرين الذين جعلوا من أنفسهم آلهة مطاعة . أمَّا جميع فيعنى : يأتون مجتمعين .

ومعنى ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ (٣٢) [يس] من الفعل حضر ، وفَرَّق بين حضر وأحضر ، حضر، أى : طواعية بنفسه وبرغبته ، أما أحضر أى : أجبر على الحضور ، وأكره رغم أنفه .

بعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة البعث فى ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٣٢) [يس] أراد سبحانه أن يذكر دليلاً على صدق هذه القضية ؛ لأن البعث من المسائل التى ينكرها كثيرون ، وصدق القائل^(١) :

زَعَمَ الْمُنْجِمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا لَا تُحْشَرُ الْأَجْسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا

(١) هو : أبو العلاء المعرى ، أحمد بن عبد الله ، التنوخى ، ولد عام ٣٦٣ هـ بمعرة النعمان وتوفى فيها عام ٤٤٩ هـ عن ٨٦ عاماً ، شاعر وفيلسوف ، أصيب بالجذرى صغيراً فعفى فى السنة الرابعة من عمره ، قال الشعر وهو ابن ١١ سنة ، كان يلبس خشن الثياب ، وكان يُحرَّم إيلام الحيوان ، له « رسالة الغفران » ، « لزوم ما لا يلزم » وغيرهما .

إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمْ فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمْ^(١)
وكما يقول لك الناصح : إِنْ ذهبتَ فى الطريق الفلانى فاحذر
وخذُ الاحتياط ؛ لأن فيه ذئاباً وسباعاً وقطاعَ طرق ، فماذا عليك إِنْ
أخذتَ الحيطه ، ولم تجد شيئاً ، مما خوَّفَكَ منه ؟ كذلك اعتقادى
فى البعث إِنْ لم يُفدنى لا يضرنى ، واعتقادكم إِنْ لم يضركم
لا يُفيدكم .

وأقوى شبهة فى مسألة بَعَثَ الأجساد عند الفلاسفة أنهم قالوا :
هَبْ أَنْ إنساناً مات ودُفِنَ وتحلَّلَ جسده وزرعت على قبره شجرة
تغذَّت من بقاياها ، ثم أثمرتُ وأكل من ثمارها إنسان آخر ، فوصلت
إليه عناصر من الأول ، فحين يكون البعث . كيف تُبعثُ هذه العناصر
للأول ، أم للآخر ؟

وصاحب هذه الشبهة فَهم أن العناصر حين تتكوَّن لها ذاتية فى
التكوين ، ولم يفهم أن لها جنسية فى التعميم ، كيف ؟ نقول : هب
أن إنساناً أصابه مرض أنقص وزنه عشرين كيلو مثلاً ، ثم هدى الله
الطبيب إلى علته ووصف له الدواء شَفَى من مرضه وتغذَّى حتى عاد
إلى وزنه الأول ، أين ذهبتُ عناصره التى نقصتُ منه ؟ وهل هى
نفس العناصر التى عادتُ إليه بعد أن شَفَى ؟

إذن : المسألة ليست خصوصية عناصر ، بل كمية عناصر ،
والعظمة فى أن نحصى كمية عناصر كل إنسان ، فلو جمعت كمية
العناصر الموجودة عندى (أكون) محمد الشعراوى ؛ لأن عناصر
البشر جميعاً واحدة هى الستة عشر عنصراً المعروفة ، والتى تبدأ

(١) البیتان من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر الكامل ، عدد أبياتها سبعة أبيات ، وفى
أولها « قال » بدلاً من « زعم » . انظر ديوانه والموسوعة الشعرية .

كما ذكرنا بالأكسوجين ، ثم الكربون ، ثم النتروجين ، ثم الهيدروجين .. الخ لكن يختلف الأشخاص باختلاف كميات هذه العناصر عند كل منا ، فأنت عندك كذا أكسوجين ، وكذا كربون ، وكذا نتروجين ، وأنا أعلى منك فى الأكسجين ، وأقل منك فى الكربون ، وهكذا .

والحق سبحانه يُعَلِّمُنَا أن المسألة ليست ذاتية عناصر ، وخصوصية عناصر ، إنما قيمة عناصر ، فيقول سبحانه فى سورة (ق) : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ ﴾ [ق] يعنى : يحفظ هذه الكميات ويُحْصِيهَا بمقاديرها ، فإذا أراد سبحانه البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلاناً ، ونسبة كذا إلى نسبة كذا تعطى فلاناً وهكذا ، ولم يقف الأمر عند علم هذه النِّسَبِ ، بل حفظها الله وسجَّلَهَا فى كتاب حفيظ .

وفى موضع آخر ، يردُّ الحق سبحانه على منكرى البعث يقول لهم : لماذا تكابرون فى البعث ، وهو إعادة لشيء كان موجوداً بالفعل وتفرقت عناصره ، والأعجب من ذلك أن أنشأته من غير موجود ، إذن : فالبعث أهون من الإعادة ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم] هذا إن جاريناكم فى فهمكم للأمور ، واتبعنا قوانينكم فى التفكير .

وسبق أن أوضحنا أن العناصر التى خلقها الله فى الكون هى هى ، لم تزد شيئاً ، ولم تنقص شيئاً ، فالماء مثلاً هو نفس الماء منذ خلق الله الأرض ، لكنه يدور فى دورة معروفة ، فالإنسان مثلاً يشرب طوال حياته كذا طن من الماء ، فهل يحتفظ بها ؟ لا بل تخرج منه فى صورة بول وخلافه ، حتى بعد أن يموت يتبخر ما فيه من

مائية ، وتمتصها الأرض لتبدأ دورة جديدة للماء . وهكذا عناصر
الإنسان تدور هذه الدورة .

وهنا يسوق الحق سبحانه لهؤلاء المنكرين هذا الدليل :

﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾﴾

وهذا دليل مُشاهد يراه الجميع ، ولا يستطيع أحد إنكاره ، فنحن
نرى الأرض الميتة الجرداء القاحلة ، فإذا ما جاء المطر اخضرتُ
ودبتُ فيها الحياة واهتزت وربتُ ، وعلى الإنسان أن يأخذ مما يُشاهد
دليلاً على صدق ما غاب عن مشاهدته .

وقوله تعالى ﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمُ ﴿٣٣﴾﴾ [يس] الآية : الشيء العجيب فى بابه
كما نقول : فلان آية فى الكرم أو آية فى الحُسن ، وهذه الآية لهم
يعنى للكافرين فحسب ، لأن المؤمن لا يحتاج إلى هذه الأدلة ؛
المؤمن قال : ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾﴾ [فصلت]

وطلب الدليل على الشيء أول دليل على وجوده ، وما أتعبتُ
نفسى فى البحث عن الدليل إلا لأننى مقتنع بوجود الشيء ، فطلب
الدليل هو عَيْنُ الدليل ، والمؤمن لا يطلب الدليل إلا ليجادل به مَنْ
لا يؤمن ليلفته إلى آيات الله.

وهذه الآية إما أن تأخذها على أنها آية كونية تدل على قدرة الإله
المُوجد سبحانه ، وإما أن تأخذها دليلاً على أننا إذا أنزلنا المطر على

الأرض الميتة تهتزّ وتنبت من كل زوج بهيج .

والمتأمل فى الأرض يجد أنها آية فى ذاتها ، ونعمة من أعظم نعم الله علينا ، حتى وإن كانت صخوراً لا تنبت ، فيكفى أنها مَقْرُنًا ، فوقها نستقر ، وإليها نأوى ، فما بالك إن منحها الله لوناً من الحياة حين تهتزّ بالنبات وتتحول إلى اللون الأخضر البديع .

وإحياء الأرض على مراتب ، فإما أن يكون الإحياء بنباتات لا تغنى فى القوت مثل العُشْب والحشائش والنجيل ، ويكفى أن هذا النوع يكسو وجه الأرض جمالاً ونُضْرَةً ويلبد الرمل ويثبتته على وجه الأرض فلا تبعثره الرياح فى أعيننا ، فهى إذن مظهر من مظاهر حياة الأرض ، ونعمة من نعم الله ، والمرتبة الأخرى أن تنبت الأرض النبات الذى نقتات به ، وهو قسمان : الحبوب التى تمثل الضروريات ، وهى من مقومات حياتك ، وهى أصل القوت وأهمها القمح .

وقد أشار الحق سبحانه إلى أهميتها ، فقال سبحانه ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴾ [الرحمن] ليلفت أنظارنا إلى أهمية القشرة التى كنا إلى وقت قريب لا نهتم بها ، ونضعها علفاً للمواشى ، ونأكل الدقيق الفاخر أو (العلامة) ، وكان هذا طعام الصفوة والأغنياء إلى أن تنبهنا إلى أهمية الردة ، فأصبحنا نُفَضِّلُها على الدقيق الفاخر ، بدليل أن الخبز المكوّن من الردة الآن أغلى من الخبز الأبيض ، ثم رأينا الذين أسرفوا على أنفسهم فى أكل الخبز الأبيض الفاخر لا يأكلون إلا الردة ، وبأمر الطبيب .

لذلك رُوى أن سيدنا سليمان عليه السلام ، وقد أعطاه الله مُلْكًا

لا ينبغي لأحد من بعده كان لا يأكل إلا الخشكار أى : الدقيق الخشن^(١) أما الدقيق (العلامة) فللخدم .

ثم الفواكه وتُعدُّ من الترفيات التى نتفكَّ بها .

لذلك يقول سبحانه : ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا.. (٣٣)﴾ [يس]
هذه هى المرتبة الأولى ، ثم ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣)﴾ [يس]
وهذه هى الضروريات .

ثم ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ.. (٣٤)﴾ [يس]

وخصَّ النخيل والأعناب : لأن البلح والعنب أهم الفواكه ، وأقربها من ضروريات القُوت ، فهما قوت للبعض ، وفاكهة للبعض ؛ لذلك قال شوقى رحمه الله عن البلح :

طَعَامُ الْفَقِيرِ وَحُلْوَى الْغَنِيِّ وَزَادُ الْمَسَافِرِ وَالْمَغْتَرِبِ^(٢)

ونقف هنا عند عظمة الأداء القرآنى ؛ لأن الكلام كلام رب ، وعلينا نحن أن نجلى وجوه العظمة فيه ، وقد لاحظ العلماء جزاهم الله عنا خيراً أن القرآن لما تكلم عن الفاكهة قال ﴿مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ (٣٤)﴾ [يس] فذكر الشجرة فى النخيل ، وذكر الثمرة فى الأعناب ، ولم يذكر ثمرة النخيل وهى التمر ، ولم يذكر شجرة العنب وهى الكرْم .

ولما بحث العلماء هذه المسألة وجدوا أن القرآن ذكر النخيل ؛

(١) وردت هذه الكلمة فى لسان العرب لابن منظور (الخُشَارُ والخُشَارَةُ) يقال : الخشارة والخشار من الشعير : ما لا لبَّ له . (يقصد الردة أى القشرة) والخشار أيضاً : الردىء من كل شئ . [لسان العرب - مادة : خشر] .

(٢) البيت من قصيدة لأحمد شوقى أمير الشعراء ، من بحر المتقارب ، عدد أبياتها ٢١ بيتاً ، أولها :

أرى شجراً فى السماء احتجب وشق العنان بمرأى عجب

لأنها شجرة كثيرة الفوائد ، مستمرة العطاء ، لا يقتصر نفعها على ثمرها ، بل كل ما فيها نافع مفيد ، ويكفى أن تعرف أن النخلة لا يُرمَى منها شيء أبداً ، ولكل جزء فيها استعمال ومهمة : الجذع والجريد والخوص ، حتى الليف يحشون به أفخم أنواع الصالونات ، أما شجرة العنب فبعد أن تأخذ ثمرها لا يبقى فيها إلا مجموعة من العيدان الملتوية التي لا تغنى شيئاً .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ (٣٤) [يس] لأن الأرض المنزرعة التي تعطينا هذا العطاء إما أن تُروى بالأنهار أو بالمطر ، فإذا لم يتوفر لها هذان المصدران تُروى بعيون وهى المياه الجوفية التي تتسرب من ماء المطر فى باطن الأرض ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢١) [الزمر]

وهذه العيون مظهر من مظاهر قدرة الله ، فمنها ما نبحت عنه ونحفره ، ومنها ما ينساب بنفسه طبيعياً بقدرة الله ، وكأن ربك عز وجل يُطمئنك إلى عطائه ، فإن كنت فى أرض غير ممطرة ولست فى واد تجرى فيه الأنهار فاطمئن ، ففى باطن الأرض عيون تتفجر بالماء العذب الصالح للشرب ولسقى الأرض . وقد تنبأها مؤخراً إلى ضرورة زراعة الصحراء واستصلاحها ، وأعاننا على ذلك ما فيها من آبار ومياه جوفية ، ما علينا إلا أن نبحت عنها .

ثم يبين الحق سبحانه العلة فى تفجير العيون ، فيقول سبحانه : ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٥) [يس] قوله تعالى ﴿ مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ (٣٥) [يس] قالوا : من ثمره . أى : الحبوب والبلح والعنب وغيرها ، أو من ثمر تفجير العيون ، قال البعض : ينبغى أن ننسب الثمرة إلى الأصل ، فيكون المعنى : من ثمر القدرة فى كُنْ ، وليس

المراد الثمرة القريبة .

فكأن الحق سبحانه يريد أن يخلعك من الفتنة بالأسباب ، ويلفتك إلى المسبب الأعلى الأول ؛ لذلك أمرنا حين يعزُّ الماء ولا تسعفنا الأسباب أن نلجأ إلى المسبب سبحانه بصلاة الاستسقاء ؛ لأن المسبب سبحانه هو المرجع النهائي لهذه المسألة ، وأنت حين تستسقى لا تستسقى بنفسك ، إنما بأضعف منك ، وإن كنت عاصياً كفوراً تستسقى بمن لم يرتكب معصية .

لذلك أمرنا أن نأخذ معنا في صلاة الاستسقاء النساء والأطفال والمواشى ، وكأننا نتوسل إلى الله بضعفهم وطهارتهم من المعاصي ، وكأننا نقول لربنا : يا رب إن كنا قد عصيناك ولا نستحق السُّقيا فاسقنا لأجل هؤلاء .

بل وأمرنا في الاستسقاء أن نخرج إليه ونحن مخالفون للأردية مغيّرون لسمتها ، إظهاراً للذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى^(١) .

والآن ، بعد ما حدث من تطور في استخدام الماء حتى صرنا نستقبله في خزانات ومواسير بعدت الصلة بين واهب الماء والمنتفع به ، فحين تنقطع المياه لا تخطر على بالك صلاة الاستسقاء ، ولا تتذكر واهب الماء ، إنما تفكر في سبب انقطاع المياه فتسأل عن

(١) أخرج أحمد في مسنده (٣٢٦/٢) وابن ماجه (١٢٦٨) والبيهقي في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « خرج نبي الله ﷺ يوماً يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن » قال ابن حجر في فتح الباري (٤٩٩/٢) : « اختلف في حكمة هذا التحويل : فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه . وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمانة بينه وبين ربه . قيل له : حول رداءك ليتحول حالك » .

المواسير وعن الموتور .. الخ . إذن : الأسباب نفسها أبعدتنا عن المسبب سبحانه .

وقوله سبحانه ﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٣٥) [يس] استدراك يراعى دور الإنسان وعمله ، فمن الثمار ما يؤكل مباشرة مثل الخوخ والبرتقال والخيار ، ومن الثمار ما يحتاج إلى علاج وإعداد ليؤكل ، كما نفعل مثلاً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد ، فكأن الحق سبحانه يُقدِّر لك دورك ، ويعطيك حَقَّك ، ويذكر لك عملك مهما كان يسيراً .

وهذه المسألة جاءت بوضوح فى قوله سبحانه : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون ﴿ (٦٤) [الواقعة] فربك عز وجل يُقدِّر عملك فى حرث الأرض وإعدادها للزراعة ، وهذا دورك فيها ، أما مسألة الإنبات فهى لله وحده ، لا دخل لك فيها .

كذلك احترم ربك عملك فى إيجادك شيئاً كان معدوماً وسمكاً خالفاً ، لأنك أوجدت معدوماً ، وإن كان هذا الذى أوجدته من موجود معلوم ، فقال سبحانه ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

فإذا كان ربك قد احترم خلقك لشيء كان معدوماً ، فينبغى عليك أن تحترم أحسنيته فى الخلق ، فأنت خالق وربك أحسن الخالقين ، أنت تستطيع أن تعالج الرمل مثلاً ، وتصنع منه كوباً ، هذا نوع من الخلق لكن يظل الكوب كما هو ، ويثبت على الحالة التى أوجد عليها ، فلا تعطى أنت الكوب صفة الحياة ، أما خلق الله فيعطيه الله صفة الحياة ، فينمو ويكبر ويتناسل .. الخ .

وقوله سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٥) [يس] جاء بعد ذكر هذه النعم السابقة ، والتى تستوجب شكر الله عليها ، لكن لم يأت هنا أمر

بالشكر ولم يأت بأسلوب خبري ، إنما جاء هكذا ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٥) [يس] بصيغة الاستفهام ، وكأن الله تعالى يقول لنا : أجيئوا أنتم ، فقد استأمنتكم على الجواب ، وقد علم سبحانه أن الجواب لا يمكن أن يكون إلا الإقرار بالشكر على النعمة .

ثم يقول سبحانه :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٦)

كلمة ﴿ سُبْحَانَ ﴾ (٣٦) [يس] تعني : التنزيه المطلق لواجب الوجود الأعلى عن أن تحكمه قوانين الوجود نفسه ؛ لذلك تُقال في كل أمر عجيب كما في قصة الإسراء والمعراج ، فقد استهل القرآن سورة الإسراء بقوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ (١) [الإسراء] فالإسراء بسيدنا رسول الله ﷺ من مكة إلى بيت المقدس ، ثم الصعود به إلى السماء السابعة في جزء في الليل يُعدُّ أمراً عجبياً ، وينبغي ألا نقيس هذا الفعل على قوتنا نحن ، بل على قوة الفاعل ؛ لأن الفعل يجب أن يُقارن بقوة فاعله قوةً وضعفاً .

وسبق أن قلنا لتوضيح هذه المسألة : إنني لو قلتُ : صعدتُ بابني الصغير قمة افرست مثلاً ، أتقول لي : كيف صعد ولدك الصغير قمة افرست ؟

فالحق سبحانه في قوله ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ (١) [الإسراء] يقول لنا : لا تتعجبوا من هذه المسألة ؛ لأن محمداً لم يقلُ سریتُ ، إنما قال : أُسْرِى بى ، فأنا الذى أُسريت به وأنا مُنَزَّه عن الزمان ،

ومُنْزَه عن المكان وعن القوة ، وإذا كان كل فعل يُقاس زمنه بقوة فاعله فَمُقَسِّ الزمن على الفاعل الأعلى سبحانه ، وعندها ستجد لا زمن .
وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلاً ماشياً تستغرق عدة أيام ، أما بالسيارة فتستغرق عدة ساعات ، وبالطائرة عدة دقائق ، وبالصاروخ ثوانى ، إذن : كلما زادت القوة قَلَّ الزمن ، وعلى هذا قس الإسراء والمعراج .

لذلك تجد أن هذه الكلمة ﴿سُبْحَانَ (١)﴾ [الإسراء] لا تُقال ولم تُقَلَّ من قبل إلا لله تعالى ، مع كثرة الجابرة فى الأرض ، ومع وجود مَنْ ادعى الألوهية ، وَمَنْ قال : أنا ربكم الأعلى ومع ذلك لم تُقَلَّ إلا لله ؛ لذلك نقول فى ذكر الله : سبحانه ولا تُقال إلا لك ، لماذا ؟ لأنها تعنى التنزيه المطلق ، وهو لا يكون إلا لله .

وكلمة (سبحان) مصدر يعنى : لله سبحانه أى تنزيه قبل أن يوجد مَنْ ينزهه ، فهو مُنْزَه فى ذاته قبل أن يوجد مَنْ يقول سبحانه الله ، كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق ، ورازق قبل أن يرزق أحداً ، فالصفة موجودة فيه سبحانه قبل أن يُوجد لها متعلق ، كما تقول : فلان شاعر ، أهو شاعر لأنه قال قصيدة رائعة ، أم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ نعم هو شاعر قبل أن يقول القصيدة ، ولولا موهبة الشعر عنده ما قالها .

إذن : فصفت الكمال كلها موجودة لله تعالى قبل أن يوجد لها متعلق ؛ لأن هذه الصفات هى التى أوجدت متعلقها .

وكما ذكر القرآن كلمة المصدر (سبحان) ذكر المشتق منها من الماضى ، فقال سبحانه :

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحشر]

وذكر المضارع فى قوله تعالى :

﴿يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ (١)﴾ [الجمعة]

إذن : الحق سبحانه مُسَبِّحٌ قبل أن يخلق الخلق ، ثم لما خلق الخلق سبحت له كلُّ المخلوقات ، وما زالت تُسَبِّحُ وستظلُّ تُسَبِّحُ ، فما دام الكون كله مُسَبِّحًا فلا تخرج أنت عن هذه المنظومة ، وسبِّح معها : ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى (١)﴾ [الأعلى]

والتنزيه المطلق للحق سبحانه له مقامات ثلاثة :

الأول : أن تُنَزِّه ذاته سبحانه عن كل الذوات .

الثانى : أن تُنَزِّه صفاته سبحانه عن كل الصفات ، فأنت تُوصف بالغنى ، لكن غناك ليس كغنى الحق سبحانه ، أنت موجود والله موجود ، فهل وجودك كوجوده سبحانه ؟ .. الخ

ثم الثالث : أن تُنَزِّه فعله سبحانه أن يشبه الأفعال ، فإذا قيل : الله فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى ﴿سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرٰى بِعَبْدِهِ .. (١)﴾ [الإسراء] قسُّها على قوة الفاعل سبحانه ، لا على قوتك أنت .

الحق سبحانه حينما يأتى بشىء يعلمه المخاطبون الأولون لا يغلق خزائن فضله ، إنما يترك لنا رصيذاً احتياطياً لكل ما يجد بعد ذلك نتيجة التطور والتزاوج فى قوله سبحانه : ﴿سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)﴾ [يس] ، فقوله تعالى : ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)﴾ [يس]

فهو غير معلوم للمخاطبين أولاً ، لكن سيُعلم فيما بعد ، وأبرز آيات القرآن التى أشارت إلى هذه المسألة قوله سبحانه : ﴿وَالْخَيْلِ

وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) [النحل]

فجاء قوله تعالى : ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) ﴾ [النحل] رصيذاً احتياطياً لما استجدَّ بعد ذلك من وسائل النقل والمواصلات ، كالسيارات والطائرات والصواريخ .. الخ .

فإن قلتَ : فلماذا جاءت هذه الأشياء المستجدة على سبيل الإجمال ؟ نقول : لأن العقل لم يكن مستعداً لأن يقبلها ساعة الخطاب ، وهو لم يرَ شيئاً من هذا ، لكن حين يوجد الشيء يراه صراحة ، فقال سبحانه على سبيل الإجمال ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) ﴾ [النحل] لأن كل يوم سيأتى لنا بجديد وبِعجائب لم نَرَهَا من قبل ، وآخر ما شاهدناه من ذلك الصواريخ ، ومن يدريك لعلنا نرى عن قريب ما هو أعجب منها ، وعندها سندخل كل هذه الأشياء تحت ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) ﴾ [النحل]

كذلك هنا فى قوله تعالى ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) ﴾ [يس] فنحن نعلم الأزواج فى ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ (٣٦) ﴾ [يس] وشاهدناها مثلاً فى تلقيح النخيل وغيره من المزروعات ، ونعرف منها الذكر والأنثى فى النخيل وفى الجميز مثلاً ، لكن هناك مزروعات أخرى لا نعرف فيها الذكر من الأنثى ، وهذه الأنواع تُلْقَحُها الرياح بقدرة الله كما قال سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (٢٢) ﴾ [الحجر]

وفى بعض المزروعات جعل الخالق سبحانه الذكورة والأنوثة فى العود الواحد ، وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات كالذرة والقمح ، فليس فيهما عود ذكر وآخر أنثى ، إنما فى العود الواحد كعود الذرة مثلاً نجد فى أعلى العود سنبلة تحمل حَبَّات لفاح الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه شعيرات تمثل الأنوثة

وتتلقى حبات اللقاح التى تبعثرها الرياح من أعلى .

لذلك إذا لم تخرج هذه الشعيرات وتبرز من الكوز (يدكر) كما يقول الفلاحون يعنى : لا يُخرج كوزاً ، ولا تتكوّن بداخله حَبَّات الذرة ، لماذا ؟ لأنه لم يتلقَّ حبات الذكورة .

لذلك من العجائب أنك تجد حبات الذرة فى أسفل الكوز أكبر مما يليها إلى أعلى وبالتدريج ؛ لأن كل شعيرة من الشعيرات متصلة بحبة من حبات الكوز ، وتمثل هذه الشعيرة القناة التى تنقل اللقاح إلى الحبة ، لكن الشعيرات التى تنزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرة متفرقة ، مما يتيح لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف الشعيرات الأعلى ، فإنها تكون طويلة متراكمة بعضها على بعض ؛ لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح ، فتكون حباتها أقل حجماً ، إلى أن تضمر فى أعلى الكوز وتتلاشى .

ونحن جميعاً نشاهد صدق قوله تعالى ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ (٢٢) [الحجر] حين ننظر مثلاً إلى الجبال وهى جرداء قاحلة ، فإذا نزل عليها المطر اخضرت ، فمنَ بذر فيها هذه البذور ؟

والحق سبحانه وتعالى فى قوله ﴿سَبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] إنما يُطمئننا على امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه ، فبالترواج يبقى النوع ويتكاثر ، والزوجية موجودة فى كل شئ ، وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن البعض ، إنما الزوج يعنى : الشئ الواحد لكن معه مثله ، فنحن لا نقول للحذاء مثلاً زوج يعنى اليمين والشمال ، إنما نقول زوجين ، ومثلها كلمة توأم ، فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان .

والزوجية موجودة فى كل شئ فى الوجود ، كما قال سبحانه

فى آية أخرى : ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۖ﴾ (٤٩) [الذاريات]

وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجربة المدققة لوجدت كل شيء فى الوجود زوجين لاستدامة الصنف ، بعض هذه الأشياء ندرى مسألة الزوجية فيها ، وبعضها لا ندرى به ، وما دام الزوجان يجتمعان للتكاثر فلا بد من تلقيح أحدهما بالآخر ، فما الذى يدلنا على ميعاد هذا التكاثر ؟

قالوا : الشيء الذى لا دخل للإنسان فيه فالله يعلم ميعاده ، ويجعلها تتكاثر كل بما يناسبه ، لكن المشكلة عندك أنت أيها الإنسان، ولو كانت عندك مقاييس دقيقة فى الذات لعلمت أن هناك تغيرات كيميائية فى جسمك تحتاج منك إلى دقة ملاحظة ، هذه التغيرات هى التى تدل على ميعاد التكاثر .

والآن اخترعوا ساعة تضعها المرأة بعد الحيض ، وتلاحظ منها درجة حرارتها ، فإذا ارتفعت عن ٣٧ ° فهذا يعنى وجود تغير كيميائى فى الجسم ، يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كثيرين من الأزواج تتأخر عندهم عملية الإنجاب ، لأن المرأة ليست لديها دقة الملاحظة التى تعرف منها وقت التبويض الذى يؤدى إلى الإنجاب .

وذكر الحق سبحانه الزوجية فى ﴿مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] ولم يذكر الحيوان ، لماذا ؟ لأنه سبحانه ذكر الأعلى ، وهو الإنسان الحيوان الناطق ، فالآخر مثله وتابع له .

ومعنى ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] أن فى الكون أشياء كثيرة